

學易記

學易記卷之三

咸

上經首乾坤而陰陽分易之對待也下經首咸恒而男女合易之流行也對待者尊卑嚴肅禮之所以立也流行者和順宣暢樂之所由生也乾坤而下莫重於坎離故上經以坎離終而亦分為二水火之體也下經終既濟未濟而坎離各合為一水火之用也

卦辭程傳明白柔上剛下二句以三上而文言止

而說二句以內外兩卦言止而說本義尤明白四
句總釋卦辭又是一例
大象程傳明白
各爻本義似優宜靜不宜動一言尤得止而悅之
義蓋動則心隨於事矣非順應也九四兼看程傳
心者感物之本故此爻爲成卦之主心有正不正
故設兩端以示勸戒夫往來者理之常患在憧憧
耳憧憧將迎無定之意蓋先有私心在不能擴然
而大公也是以朋從爾思如先有喜心只見得可

喜先有怒心只見得可怒便是朋從之意如此則豈能順應而無失也哉繫辭傳引十爻以發此爻之義尤精切當與艮卦彖辭爻大學正心章合觀明道定性書深得此意此聖賢吃緊爲人處也九五咸脢與物無感若佛老之徒厭棄世故而一於清寂者也爻曰無悔而象以志末少之見其不足取也觀彖傳見咸之道甚大觀六爻見咸之道甚

雜

丘建安論咸恒損益論咸感有心無心　胡雙湖論

二老二少張中溪論情性胡雲峰論咸恒初爻論各爻動靜楊龜山論四爻朱子論咸艮就人身取象俱是

恒

恒亨無咎利貞利有攸往本義是雷風相與雷震則風發未嘗相離故爲恒若曰交取其勢則爲益矣非恒也巽而動不可作順動順動則爲豫矣非恒也恒久不已本義是利有攸往終則有始也孔子別發此義與文王卦詞不同餘俱依程傳

大象當與益卦合觀

初二三爻本義是五爻程傳是初六貞凶初求于四雖其正應亦凶也九四田無禽田者震動馳騁之事故此爻與解皆言田卦有震也久非其位謂非中也非以陽居陰之謂如三以陽居陽亦不善九二居中則悔亡矣上六才弱又處動極易於振撼而不能固守者也故曰振恒上者卦之終以事言則將成矣將成而振前功盡棄故曰振恒在上大無功也此與元吉在上之上同非居上也

丘建安論恒益大象論二四五爻才位程子論劉賁溪恒馮厚齋論九三不恒李隆山論咸恒二卦彖爻俱是

遯

卦詞本義是九五剛健中正又應六二柔順中正剛柔皆中故能隨時進退時當遯則遯故曰與時行此卦二五相應只就一人身上說本爻爲體應爻爲用也遯者君子出處之大節世道治亂之大機繫焉故曰時義大

大象程傳是
六爻四陽避陰者也故皆取避義二陰逼陽者也
故不取避義此卦爻詞與彖同意初六居避之後
故曰避尾卦多以上爲首則初爲尾矣小人害君
子亦以自危故厲勿用有攸往戒詞也往則逼陽
矣不逼陽所以自安故曰不往何災也六二雖陰
類然柔而得中與五相應小人初得位惟恐不恱
於上下而無以自保尚未敢肆於惡也但恐其志
變則非君子之利矣故戒之曰執之用黃牛之革

莫之勝說言能守此中順之心久而不變則上下無不說之矣故象曰固志說與悅同三爻本義是五上爻程傳是九四好遯以遯爲美而好之循是有意雖異乎三之繫終不如五之嘉也五之嘉又不如上之肥也肥者充然自足了無他慕若將終焉者也上九去二陰愈遠故愈善

丘建安小利貞爲小人言之說朱子與時行之說王童溪天下有山之說胡雙湖陰爻無取於遯之說俱是

大壯

卦辭程傳明白正大而天地之情可見不言萬物者舉天地則萬物在其中矣矧正大之道萬物未必能盡而於天地觀之尤著耶程傳云正大之理學者黙識心通可也於咸云感通之理學者黙而觀之可也於此可以見程子之所以學矣

大象程傳明白此象惟顏子足以當之

初二爻程傳是三四爻本義是四爲卦之主壯之極也所少者以陽居陰耳故戒以貞亦責備之意

也落決與壯可以行遠無礙故曰尚往如尚志尚爻之尚往則二陰消而爲純陽矣五陽位羊剛物故以五爲易易場也以柔居之失其剛矣故曰喪羊于易然而無悔者以其得中且比四應二輔以二剛故也成王周公之事可以當之爻曰無悔象曰位不當可以見此爻之得失也當與旅上九喪牛于易合觀程傳解喪羊于易作和易喪牛于易作忽易恐未通上六卦之終無所進且亦無藩大抵是與三應三不中不正非可與者上應之而隔

於四故有觸藩之象而無所利也艱則吉本義是

丘建安論小利貞與大壯利貞張中溪論天地心

情論九四一爻胡雲峰論孟子養氣馮縉雲論壯

趾蔡節齋論用壯用罔胡雙湖論九三設兩義朱子

論喪羊喪牛俱是

晉

卦詞程傳是或云康侯天子懷諸侯也與建侯正

相類康如豨統康周公之康錫馬三接所以康之

也亦通二爲坤之主五爲離之主明順相與故有

此象屯侯剛正晉侯柔中亨屯用剛安民用柔也
大象程傳是但不必兼天下言
初五爻本義是三四爻程傳是未受命亦程傳明
白二五皆中而明順相與同德相應者也愁如者
受君委任而若弗勝之意前有互坎故也受介福
與彖同彖主君言故曰錫曰接爻主臣言故曰受
上與三應皆不中正三居内卦坤體乃上之私邑
也伐私邑内自治也三與上本兩爻特借言以發
自治之義是又易中一例也貞吝者貞固守此則

吝也上之剛進惟用於自治爲宜若執守此道躁而施之則可吝矣故曰未光若夫光明之道無施不可何獨伐邑也哉如六五居離明之中而無不利是也卦內柔爻多吉晉之道不利於剛也

胡雲峰論屯豫晉言侯徐進齋論大象楊龜山論道未光俱是

明夷

卦辭本義是此卦彖傳又是一例以全卦言文王事以六五一爻言箕子事皆發文王言外之意文

王之難關天下故曰大箕子之難在至親故曰內
大象程傳明白
二三五爻程傳是上爻本義是三日不食不暇食
也故曰義不食義當速去何暇食乎有攸往有所
為也主人明夷之主即上六也當此時而猶歆有
為必為昏君所責故曰主人有言攸往與于行自
是兩義入腹獲心程傳是五本君位則上乃門庭
也出門庭是失位也六四陰柔小人蔽主而益其
昏致之失位去五而居上故曰獲明夷之心于出

門庭初九見兇而作胡雲峰以伯夷似之二其微子之去乎三似武王上似紂程傳明矣四其崇侯虎之徒歟二離之主似少乎順故象曰順以則居柔應五藏乎順矣五坤之主似少乎明故象曰明不可息居剛應二藏乎明矣所謂晦其明也

胡雲峰論文王演易箕子叙籌朱子論用晦而明丘建安論順則失則俱是

家人

卦辭傳義合觀巽長女而居上姑道也離中女而

居下婦道也又二四以陰居陰各當其位皆女貞之象也女貞由男貞也故曰女正位乎內男正位乎外云云此三句釋卦名義并鮮卦詞又是一例家人有嚴君焉以下是推廣利女貞之意嚴君正家之主也天下定正家之效也

大象程傳是風自火出謂所以風動其家者自明德中出也故君子致謹於言行以修其身焉文中子明內之說最是若齊外程傳辯之矣

初上爻程傳是二三爻本義是順以巽者二得中

爻故曰順應五巽體故曰巽謂能以順道與五相入也六四陰虛與泰六四同彼言不富此言富何也葢富在四所以富在五也五中正居尊位四能順之以保有其家故曰順在位若說四則云當位矣五爻程傳亦是但假字與感格之格同刑寡妻之謂也故曰交相愛若訓至便意味淺初三五上皆陽男象也曰閑曰嗃嗃曰假曰孚曰威如所以責男者詳矣二四皆陰女象也爻詞所以責女者畧矣大抵論正家之道當責乎男論正家之效必

觀乎女此卦爻之大意也

胡雲峰利女貞之說初爻悔亡之說趙汝楳毋亦稱嚴之說趙庸齋閑有家之說徐進齋無攸遂之說富大吉之說丘建安假有家之說張南軒反身之說俱是

睽

卦辭程傳是睽本不美之卦文王止言小事吉孔子直推天地男女萬物自然之睽合以發文王言外之意其睽也分之殊也其合也理之一也萬物

事類者同生並育一體無閒之意
大象兼傳義彖言三者異而同此言同而異互相
發也
初二三四上爻大意程傳是天剠是疑上九傷已
也故有其人字匪寇婚媾本義明白大抵六爻皆
先睽後合睽生於閒與疑閒由人疑由已閒易去
而疑難釋也初與四閒於三三陰柔不中正惡人
也四比三而遠初故不得合見惡人善處三也故
無咎遇元夫則合三而合初矣元夫惡人之反也

初睽之始又與四同德三雖惡而無權故合之易而曰喪馬勿逐自復馬指四互坎也二與五閒於四四比五故爲膚剝六四亦曰膚可例觀矣噬膚噬四也或云自二至上有噬嗑象則四順中物也此與噬嗑六二噬膚亦同二以剛居柔且中能以善道委曲求合于五而去四之閒故二曰遇主于巷五曰厥宗噬膚主尊而宗親也二五本易合但四剛而得位非三之比必噬而始合不如初之一見三而即合也此四爻皆睽生於閒者也若三上

之睽則生於疑曰曳曰掣曰天曰劓三所見者妄矣曰豕曰塗曰鬼曰寇上所見者妄矣故二爻皆有見字積疑成睽必自釋而後合故曰遇雨之吉群疑亡也三上處內外卦終且不中正其睽甚其合尤難也

程沙隨論火澤無相用之理張中溪論睽革二卦丘建安論二陰同體胡雲峰論三上二爻提一見字及卦爻或戒或反俱善

蹇

卦辭程傳明白蹇有大小一身一事之蹇時未至則宜止者也若天下國家之蹇大蹇也身當其任宜求濟之之道豈可止也故彖傳以見險能止示處險之道以有功正邦示濟險之道謂之見是未入險中知幾而止故爲知有功正邦兼二五言

大象程傳明白山上有水依張中溪小註

初三五上爻程傳明白二四爻本義是初蹇之始未入蹇中故不往則有譽得見險能止之知也二五當濟天下之蹇者故二曰蹇蹇五曰大蹇異乎

諸爻之獨言蹇矣三四雖不當大任亦在蹇中與初異矣獨力不足以濟故必反必連實者連三之陽也上六卦終蹇將變矣應三之陽所與者碩大故吉比五故曰利見大人內指三貴指五大抵論處蹇之善道莫如初論濟蹇之成功莫如上

胡雲峰論蒙蹇二卦論坎睽蹇時用之大論蹇六二復六四王童溪論往有功張中溪論當位貞吉楊彬夫論陰得陽為實丘建安論來碩俱是

解

卦辭程傳議論好本義明切

大象程傳是

六爻程傳解三孤黄矢解拇有孚于小人俱是大抵此卦分别君子小人甚明白五四二爻君相之位聖人尤致意焉初三上小人之致難者也三孤也九二剛中而應君子之解難者也君子於小人可化則化之不可化而後除之耳初六本有咎然居下則惡未深承二則化易從故曰剛柔之際義無咎也相比故言際坎四五亦曰剛柔際泰三四

曰天地際可例觀矣六三不中不正居二之上不可化者也故爻辭直言其惡而已九四雖陽而應初本義所謂皆不得其位而應不以正者也初爲四拇二爲四朋邪正不兩立故朋至則拇之解斯可信矣否則猶未解也斯孚與六五有孚同五陰柔任賢未必專也故曰君子維有解吉獨任君子以解難安得不吉然必小人盡退斯任君子之專可知故又曰有孚于小人上六解之終衆惡已去而獨在五上廼悖道而未解者有準居高墉之象

公九二也二以黃矢射而獲之則天下之難無不解而致太平之盛矣故曰無不利即彖所謂有攸往夙吉者也三狐總言小人之邪媚射準尤見上六之悖逆也二之解先初次三而後及上必待時而動故出而有獲繫辭傳賛之詳矣弓矢者器也二之黃矢盖其所藏之器與

胡雲峰論蹇解利西南李隆山論屯蹇解俱是

損

卦辭本義是文王示人損所當損故舉二簋用享

以見例言不可槩損也孔子復三舉時字以明之其意益深切矣且觧有孚以下五句只加一而字而義理自明觧曷之用二句却用四語悠揚不已而意味深長

大象傳義合觀忿起象山當懲其勢忘怒觀理而已欲流象澤當窒其源防於未萌而已此克己之實功也

初三五爻本義是二四爻程傳是初當益上之時而六四居已以待其益當奮不顧身者也故曰已

事遄往然以剛居剛雖正而稍過故又當酌損六五不獨受二之益而上承上九剛柔相濟為益大矣故曰或益之十朋之龜非正應故言或自上祐即上九也四五二爻皆陰虛故皆受下之益上九陽剛又當損之極變而為益弗損下而反益之矣得臣得六三之應也無家者九本在三今舍而居上是無其家也舍其家以益三是志在得賢而不顧其有也故曰得臣無家

損卦不損二與初而必損三益卦不益三與二而

必益初若損殺其盈益培其本也

胡雲峰論損益咸恒四卦論此卦三爻張中溪論損益盈虛丘建安論懲忿窒慾董氏論初二兩爻蔡節齋總論卦爻俱善

益

卦辭本義是下下下賢也九自四居初而下於二也木道乃行卦有巽也不重震觀渙中孚可見

大象本義簡明恒大象下丘建安小註論二象最明白

初五爻程傳是三四上爻本義是初得四之信任以成大功是受上之益也初居最下如側微之賢一旦受上之信任以行其志非大善而吉安得無咎六二即損之六五反而居下故其詞同二不獨受五之益五比初而受初之益初非正應故曰或猶損六五受上之益也自外來是解或字之意三四俱言中行言告公三曰有孚曰用圭而四直言從者三不正而四正四近君而三遠也上爻繫辭危懼無交即勿恒也不與不應即莫益也傷之即

擊之也

胡雲峰益以興利之說三四中行之說吳臨川以卦德言人事之益之說張中溪爲依遷國之說丘建安二受初益之說俱是

夬

卦辭程傳明白孚號有厲作一句五陽決一陰人皆易之不復知有危厲故孚號以戒之也剛長乃終蒸本義健說以體言決和以用言惟健而說故能决而和此所以爲夬也

大象上二句本義是竊意居德猶居仁居業之居即畜德也澤畜水猶人畜德畜德宜貞固澤上於天有潰決之勢德而潰決則亡矣故云居德則忌忌猶云不宜也與無敢折獄文意相類

初二上爻本義明白五爻程傳是中行無咎依本義三以剛居剛雖正而過故有壯頄之戒然夬夬其能事也亦其當爲也故雖遇雨若濡而自慍而終能無咎也言若濡則不爲所濡明矣象獨舉夬夬一言以該下三句則爻詞無錯可知牽羊者羊

在前從其後而逼之不勞而彼去矣九四能進則
上六自消此決之之道也大抵下三爻乾體純剛
又與陰遠故戒其過而取其中四五二爻兌體少
剛又與陰比故四次且而五未光也
胡雲峰論夬剥復三彖張中溪論利有攸往潘氏
論初爻猶布衣論權臣丘建安論三五皆言夬夬
朱子論兌言號俱是
始
卦辭程傳明白剛遇中正依本義

大象程傳明白
初四爻程傳是二三五上爻本義是金柅指九二
蓋能防初者也柔道牽者一陰既遇將引衆陰而
進矣行未牽者三無應於上無引之者也見凶者
爲彼所傷也往在陰凶在傷也起凶者凶自此始
也事在今災在後也杞喻君指五也瓜喻民指初
也杞至高而難屈瓜至下而易潰其勢難遇也包
者包含覆幬之意包之之道在於含章而象以含
章爲中正乃君德之至善若所謂篤恭者也此化

民之本也有隕自天若所謂自天祐之者此化民之應也此君民天人所以交相遇也即彖所謂剛遇中正天下大行者也志不舍命是以有隕自天若所謂永言配命自求多福者

邵子楊氏論剥復夬姤吳臨川論剛遇中正天下大行張中溪論大象胡雲峰論羸豕蹢躅論隂爲民爲小人徐進齋論夬姤俱善

萃

王假有廟假如奏假無言之假以誠感神之謂也

朱子於中庸既訓以感格而此獨訓至與程傳同不如感格之義爲優象以致孝享釋之可見矣又與王假有家之假同王者萃已之精神而後能萃祖考之精神非天下之至誠不能與也萃道莫大於此亦莫難於此故特言之萃亨本亨也利見大人亨亨由大人也卦有二亨字三利字順以說如外順而內說已順而人說皆是餘依程傳

大象程傳是

初爻本義是上爻程傳是初當萃四而惑於二三

故曰乃亂乃萃猶云自亂其萃也六二引吉猶引君當道之引二五雖正應九四剛而近君間之而不得萃故二必能以中正之道引五則得吉而無咎然處君臣難合之際又必動以誠意不尚文飾乃始相孚非既孚而後用禴也中未變者言二雖志在得君而所以引之者乃中正之道非變所守以要之也六三不中正而無應故欲萃而嗟如且无攸利惟往從五則無咎特非正應故小吝耳九四下比三陰居臣位而得衆危道也故必大吉乃

始無咎位不當與需上六不當位同言四非君位故也五萃之主也人君萃天下之道萃其臣而已矣群臣萃天下無不萃矣故曰萃有位如書徵于有位亦指臣言也五與四兩剛雖合二又爲四所間故曰匪孚五必修其元永貞之德乃得君臣相萃而悔亡耳孟子所謂巨室之所慕而天下慕之者意蓋如此求萃之道觀其志而已矣初不終故曰志亂五匪孚故曰志未光

胡雲峰論咸恒萃之情朱子論大象張中溪論用

大牲用禴丘建安論隨萃九四論本卦上六郭白雲論位不當俱是

升

用見大人勿恤五以陰柔居君位宜有憂恤用見九二剛中之大人則有升階之慶而無憂矣用見與利見畧不同曰利見一言已盡矣曰用見必加勿恤而意足勿恤即利也用字猶須字意南征吉指二也柔本在下有時而升故曰柔以時升此釋卦名義大亨即元亨也

大象程傳亦是

三五爻本義是四上爻程傳是初六當柔升之時而能巽於二陽與之同升其吉可知允猶衆允悔亡之允故曰合志與小畜六四意同九二遇陰柔之君難乎其孚也必一於至誠不事文飾廼始孚耳與萃六二大同小異萃六二君雖剛而爲四所間猶宋神宗欲用明道而間於安石也升九二雖無間而君則柔若成王之於周公也象中凡言有喜者皆幾失復得之意

李隆山論柔以時升張中溪論萃升二彖論本卦大象論順事項平庵論彖詞朱子論順德胡雲峰論衆允允升徐進齋論二四不言升俱是

困

卦辭本義明白困而不失其所亨須玩所字困非能亨也別有亨耳

大象本義明白

初三爻本義是二四上爻程傳是株木根也初陽位在下木根象以六居之困而不進猶木根无枝

幹而生意絶也故曰臀困于株木困于酒食安樂待時困而能亨者也非真爲酒食所困也與需于酒食意畧同不祥疑是詳字與大壯上六不詳義同若作祥便無意味九五劓刖傷於上與四也九紱皆赤色若對朱言則朱深赤淺所謂天子純朱大夫赤者也五比四兩剛不相得爲四所困故曰困于赤紱亨祀祭祀恐亦有上下之别二臣位故言亨祀以誠感其君也五君位故言祭祀以誠化其臣也

張中溪坐困之說金車之說胡雲峰困窮而通之說丘建安六爻吉凶之說俱是

井

上卦本坤有邑象改中爻之陰而成坎是改邑也中爻之位則不動也故曰不改井彖曰乃以剛中蓋指五也井既不改則無喪無得矣陽往居五陰來居初往來各成其井也故曰井井玩卦有此象其義則程傳備矣汔至四句本義是彖傳不解無喪無得往來井井二句疑有脫誤且井養而不窮

也一句又無着落竊意原文當云巽乎水而上水
井改邑不改井乃以剛中也無喪無得往來井井
養而不窮也汔至以下仍舊似於文理爲順
大象木上有水恐程傳是安知古人汲水不以木
器乎馮氏引木罌渡師爲証亦是若如本義說則
於井不切勞民勸相本義是
初三四上爻本義是二五爻程傳是本義云井以
陽剛爲泉上出爲功甚得此卦之旨二三五皆陽
剛井泉也初四上皆陰柔初在泉下故爲泥四上

在泉上爲井口若作三井看亦分明初與二合爲一井二爲泉而上無口故爲下流之谷而初則爲泥矣無與者非無應也二之上無陰不能相與以成井也此井之無用者也三與四合爲一井三爲泉故曰渫四爲口故曰甃已成井而可用矣然居五之下未能上出故曰不食五與上合爲一井五陽剛中正泉之至美者也上爲井口前無遮蔽上出而成功者故曰大成若以人擬之初二猶巢許三四猶孔孟五上則堯舜伊吕之徒也

張中溪論改邑不改井是

革

卦辭傳義合觀

大象程傳明白

六爻本義簡明惟五爻虎變兼說順天應人恐與四爻有碍大抵下三爻特未至者也故初鞏用黃牛二必巳日三必三就上三爻時巳至者也故四改命五虎變上豹變革面初革之始得巳即巳不敢輕革故曰不可有為上革之終君子小人皆從

革矣革道之大成也故曰居貞吉

胡雲峰論彖詞論睽革既濟論三就論末占有孚李隆山論睽革二女朱子論澤中有火論三就論虎變張中溪論初爻論已日乃孚已日乃革蔡節齋論改命俱是

鼎

卦辭本義是柔進上行依程傳亨帝之禮行有時用有節不若養賢之費廣也故一曰亨一曰大亨

大象本義是正位亦恭已正南面之意

初二五上爻本義是三四爻程傳是初六陰中藏陽陰妄而陽子也邕耳革即革卦之革三與五無相應之義又爲九四所間故不相得而曰革形渥恐如程傳亦好若作重刑則下文不消言凶矣金鉉明指上九若作九二是二鉉矣鉉豈在邕之下哉蓋五柔資上之剛故曰金鉉自上言以陽居陰得剛柔之中故曰玉鉉鉉舉邕以成養人之功猶師傅之官導其君以成治世之功者也上九師傅之位也玉其德也或曰仇指九四蓋妨賢病國者

也

胡雙湖金鉉玉鉉之說丘建安六爻合觀之說俱是

震

卦辭程傳是出字或云鬯字之誤是也蓋脫不喪匕三字笑言啞啞彖傳云後有則蓋先懼後喜非一時事也震來虩虩與不喪匕鬯却是一時事以其因震而內自省言則曰虩虩以其有主而不動言則曰不喪並行不悖者也

大象程傳明白

六爻程傳爲優爻中二陽四已陷於重陰故獨初爲卦之主其詞與彖同可以當全卦之義矣二億字未詳或以象中有大無喪字以大訓億恐未通億十萬也婚媾疑指六三九言婚媾必一陰一陽六三爻雖陰而位陽也中未得心無主也

朱子驚則有間斷之說胡雲峰屯震初爻之說徐進齋躬鄰婚媾之說俱是

艮

卦辭本義明白蓋艮其背不獲其身擴然而大公之謂也行其庭不見其人物来而順應之謂也此心體之本然爲學之要法彖傳提起艮其背一句尤明切蓋止其所則寂然不動矣而感而遂通者自此出焉此合一之學也大學發明此意最切周子通書取此以終四十章之旨其意深矣自明道以下又皆以喜怒哀樂未發一言爲傳授旨訣蓋亦本於此與艮其止依晁氏作背

兼山艮兩山並立各止其所故爲艮思不出位思

字重猶不願乎外之意蓋心止也身之止可知矣
六爻本義爲偶初與上對二與三對四與五對初
艮之始猶未失正難乎終耳故戒以永貞上居艮
之終艮道之成也是能永貞者也故曰敦艮二雖
中正而爻位皆陰君子之柔者也力不足以拯三
之惡故心不快古之君子雖自處中正而制於人
不得行其志者多矣三不中而爻位皆陽小人之
剛者也力足以濟其惡故有艮限列夤之凶古之
小人剛愎自用離間人之骨肉上下敗天下之事

於半途如列夤者多矣四艮其身則無妄動五艮其輔則無妄言言動不妄止道之大端也中正疑當作正中乃叶艮與咸皆以人身取象咸取其前艮取其後動靜之分也

朱子論艮其背數條論艮象光明論艮不相與論艮居外卦皆吉鄭氏論艮有背面而立之象胡雲峰引定性書語解卦辭論初上二爻論咸艮取象張中溪與董氏論大象徐進齋論二爻胡氏論四爻丘建安論艮震二卦俱是

漸

漸不可訓進蓋進以漸耳故曰漸之進也之字非

衍以象觀之六自三進居于四然得位得正聖人

不取四而取五者蓋四不如五之剛中也故旣曰

進得位往有功也又曰其位剛得中也則進得位

進以正皆指五可知矣内止則無欲而靜外巽則

從容不迫所以動不窮也

居賢德善俗程傳是

初二爻程傳是三四五爻本義是此卦六爻初與

上取始終之義初去水而干已有雲逝之志非小子所知也故厲而有言至於上則飛翔雲路無所窒礙而羽毛整潔可用爲儀猶君子得行其志而文章事業井然有條爲人觀法者也故曰不可亂卦重女歸故三五兩爻皆以夫婦言五與二應夫婦之正者也特爲三四所間必久而後合耳君臣之道猶是也三與四非應而苟合三夫也本自四來離上二陽故曰離群醜醜類也去陽就陰又不以正故凶若能用其剛以止四之惡則彼此各得

其道故曰順相保也與蒙上九義同漸木而得桷
蓋居危地而善處者也自坤往故言順巽體故言
巽上九陸作逵無疑
吴臨川論女歸六礼胡雲峰論咸漸二彖論大象
論二爻三爻四爻又論三五兩爻毛瀘川論晉漸
朱子與丘建安論大象張子論初爻鄭剛中論三
爻俱是
歸妹
天地不交而萬物不興歸妹所以爲天地之大義

也人之終始本義是卦本不好孔子却發文王言外之意於此見易之所以爲易不可執一觀也說以動所歸妹也方是釋卦名義女說而男動所歸由乎妹也征凶以下程傳明白

澤上有雷歸妹程傳是解下句未安

初二上爻程傳是三四五爻本義是初最下故曰履二互離故曰視歸妹以須須依程傳訓待二爻類莊姜四爻類孟光六五有柔中之德女之貴而賢者也五爲君初爲娣五陰初陽故曰不如其娣

之袂良象傳四句作一氣說若曰帝乙歸妹所以
不如其娣之袂良者其位在中以所貴而行也貴
謂中德也上爲女則三爲士一處說之極一處動
之極夫婦之不正而不終者也必以承筐刲羊言
者女必廟見乃成婦一無實一無血則宗廟不享
不能成夫婦矣故曰女而不曰婦曰士而不曰夫
也
胡雲峰論本卦與臨井剝隨彖辭論初二兩爻與
豐六二履九二六三論三四兩爻論本卦與小畜

中孚月幾望胡雙湖論本卦與隨彖辭丘建安論
大象徐進齋論三爻俱是

豐

卦辭本義是王假之言惟王者能至之蓋盛大之
業非小康之世圖伯之君所能及也尚大如尚德
尚勇之尚惟其尚此故能至此也此假字當訓至
大象程傳明白
初五上爻程傳是二三爻本義是雖旬無咎下敵
上則有咎今初雖與四敵而明動相資故無咎明

勝則察故云遇旬災也九四豐蔀見斗辭與六二
同小象不觧二而觧四何也盖二之蔀在五二明
而五暗雖不觧可知矣四之蔀則在巳以陽居陰
也故曰位不當又曰幽不明能遇初而資其明則
吉矣卦雖明動相資而明尤重
胡雲峰論勿恤勿憂論本卦及剥乾謙彖傳朱子
論處豐極難論噬嗑及本卦大象丘建安論二四
五爻王童溪論自藏俱是
旅

卦辭傳義合觀旅貞吉加一旅字與他卦不同葢旅自有旅之正也程子所謂中非一揆旅有旅之中最明白得中乎外所以爲旅若大有則曰得尊位晉則曰進而上行矣

大象程傳亦是

初二三爻本義是上爻程傳亦是六二即次謂居殺資指中僕指初九四旅于處得其資斧宜作一意看言于所處之地而得資斧之器也資斧即齊斧剛利之物也四處三之上而藉三之剛是于處

而得資斧也四本不中正又與三比所依非人故
曰未得位得位與當位不同得位者得所宜居之
位若二與五是也三以剛居下之上如人之有權
力者四雖得其助而非正故心不快象傳四句亦
作一氣說若曰旅于處未得位也是以雖得資斧
而心未快也六自三進居于五以成離射雉也九
自五下居于三一矢亡也離明雉象陽畫矢象剛
直之物也得明而失剛似非盡善然五明而得中
又順上下之剛則全德矣故曰終以譽命譽命出

於上故曰上逮舉上以該四也三比剛而焚五比剛而謷命何也三過剛不中而五柔中也喪牛于易與喪羊于易同作彊埸之埸

胡雲峰旅舘旅人之説明慎不留之説二爻三爻之説徐進齋資斧之説俱是

巽

卦辭本義明白剛巽乎中正者五以陽剛入中正之位也下順字與巽字不同傳云巽順乎剛非是

大人指九五

隨風巽一句程傳是
初三爻本義是二與五兩剛不相入人臣未得君
者也故不敢安其位行其志而巽在床下似過巽
而實宜也床巽木象史巫能以人之誠意入神者
也二能積其至誠洋溢于外人皆信之而爲之道
達於君則君臣相得而志行矣故吉而無咎史巫
指三四泄柳申詳之事似之六四以陰居陰過於
巽宜有悔矣然當位近五君臣相得又能用賢以
事君故能亡其悔如田獵之獲三品也三品指下

三爻而言其德不同故曰三品能用賢則功成故象曰有功解九二田獲三狐一去奸一用賢義亦相類九五君位發號施令更革事宜者也居巽體而與二不相應宜有悔矣以其剛徤中正故能終任九二之賢又得六四之輔是以吉而悔亡且無不利也先庚後庚本義是更革事宜莫善於巽五巽之主也故特言之所謂巽以行權者也上九陽剛本可有爲而居陰無位是巽在床下自失其剛矣故凶正乎凶言雖正亦凶也

丘建安及李氏申命行事之說蔡節齋初爻之說
胡雲峰三品之說張中溪先甲先庚之說俱是

兌

序卦入而後說之凡人情相入而後相說程傳加
相說則相入一句誤矣剛中柔外猶所謂外和內
剛所以為悅所以為貞也本義分說恐非順天應
人以下極言說道之亨卦先亨而後利貞彖先利
貞而後亨互相發也

大象程傳明白明道云朋友講習更莫如相觀而

善工夫多足以發孔子未發之意不可不體玩也四五爻程傳明白大抵人情相比則悅故六爻取比不取應而卦亦本無應也初九和兌和於二也初剛正且遠三而比二無間以疑之故和和者相得而無勉強之意若商兌則有疑而不能和矣未疑正釋和字九二孚兌孚於初也惟孚初故吉而悔亡孚者信之在中故曰信志信志則不爲六三所惑信志正釋孚字六三上見疾於四故來就二而復不見容故凶上六陰牆小人多方誘君以爲

說故曰引兌未光者其心術不光明也聖人詞不
迫切故曰未光
丘建安論三女三男之卦論來兌引兌胡雲峰論
兌取不言之說論未疑楊誠齋論忘勞忘死徐進
齋論大象俱是
渙
王假有廟作感格之格王指九二與益六二亨帝
意同九自四來居于二六自二往居于四各離其
群所以爲渙一則不窮一則上同所以亨也陽在

坎中疑於窮也二剛而得中居渙之時爲初所順

反得所安故曰不窮上同同於五也王乃在中者

九二居下卦之中旣有中德故可以假廟也若說

王在廟中恐意味淺

亨帝立廟是二事本義是

初二上爻本義明白初以二爲馬者坎有馬象也

與明夷六二義同九自四來居于二得其所安故

曰奔机合二與初有机象三與上應渙其躬舍巳

以從上也舍陰從陽可以無悔故曰志在外六自

二往居于四舍下二陰故曰渙群舍陰從陽得君以合天下之渙元吉可知渙有丘功之大也匪夷所思識之遠也故曰光大陳良之事近之五當渙時而居君位人必渙散紀綱不立已之咎也故當汗其所發之令使吾之誠意浹洽於民心正其所居之位使吾之權柄不至於下移然後能合天下之渙而免於咎耳古之中興之君可以當此矣二渙字皆以時言聖人丁寧之意也本義解渙王居似好但於正位之義未通

馮厚齋論剛來而不窮二句胡雲峰論初爻鄭東谷論初二兩爻朱子論志在外論渙其群程沙隨論汗其大號丘建安論三上兩爻俱是

節

剛柔分義與噬嗑同說以行險三句與上下文體不相蒙例以他彖似當在剛得中之下苦節不可貞之上剛柔分而剛得中是解節字此三句解亨字中正以通通即亨也

大象程傳是

初三四爻本義明白五上爻程傳是初前遇陽窒
塞不通時未可出也二前遇陰無所碍矣迺與五
兩剛不相得高亢自賢所以致凶上六既凶安得
悔亡故依程傳爲是不言渝而言悔者蓋節不可
渝特悔其苦則凶亡耳
郭白雲論貢節二卦呉氏應回論否節不可貞王
童溪論大象張南軒論初二兩爻丘建安總論六
爻俱是
中孚

中虛信之本中實信之質程傳此二句甚好本質二字宜玩或以豚魚爲江豚知風物之有信者如此則信及豚魚一句說不去柔在内而剛得中以中孚之體言也說而巽孚乃化邦以中孚之用言也說則從容而無勉強之勞巽則漸濡而無急遽之病此其孚所以能化邦也不必分上下乘木舟虛以下本義是

大象本義簡明

初九比二應四能度所孚則必舍四而從二矣舍

陰從陽舍不中從中何吉如之有他不燕戒其從
二不專也鶴鳴子和子即初也一剛正一剛中也
五居上豈二之子乎我爵爾靡本義是爵在二靡
在五三爻本義亦明三四皆陰類也四舍三從五
故曰絶類上或以爲絶初非矣與渙六四渙其群
意同五孚四二故曰孿如翰音本義是雞聲過高
而實不足卦極而變反爲不孚者也故凶與鳴鶴
在陰意正相反此卦與無妄相似无妄以誠之在
己者言也中孚以誠之及物者言也故无妄六爻

不取相應相應則係於私矣中孚或取應或取比
二五雖兩陽而中德相同比他爻尤善
朱子中虛中實之說論鄭東卿取象之說徐進齋
五卦大象言刑獄之說上九虛聲遠聞之說方蛟
峰不還盈不為當之說俱是

小過

卦辭本義明白但致飛鳥遺音之應一句未然文
王因卦有飛鳥之象故以飛鳥遺音為言陰居下
則順上則逆如鳥音之下而不上也有飛鳥之象

焉遇孔子釋經之辭不必作誤過以利貞與時行
也程傳明白
大象本義是
初爻五爻本義是二爻祖指九四妣與君皆指六
五臣指四陰從陽不宜過者也二若過四則遇五
以陰從陰失其宜矣若能安守常分不及其君則
不過四陽而與之遇故曰遇其臣以陰從陽得其
常矣故无咎小象臣字却指九二自不相妨也小
過陰盛故雖二之柔順中正聖人亦深爲之戒如

此扶陽抑陰之意也九三當二陰之衝既弗能過
但當防之而已從從陰也或戕戕陰也皆凶道也
若曰陰戕陽不必更言凶矣三比陰故戒其從以
剛居剛故又戒其戕也九四以剛居柔得善處之
道故無咎在二陰之下不能過而與之遇矣故戒
其往勿用永貞程傳是不當位與象傳剛失位意
同六五當陰過之時而居尊位又弋取六二之陰
以為助故不能成功弋取是以勢力致之非求賢
也在穴陰物非君子也五君位而曰公則不以君

與之可知矣曹操王莽之徒可以當此爻也上六自處太高不與陽遇而過之矣飛鳥與初同但在上故尤凶離之與陽隔遠也

丘建安晁嵩山論大象項平庵論初上二爻當鳥翅之末胡雙湖論弗過防之弗過遇之弗遇過之朱子論終不可長胡雲峰論六五與小畜俱是

既濟

亨小恐當如本義作小亨故彖傳云小者亨也疑指二爻而言易以陰爲小此卦三陰惟二得中得

時雖九五之剛中亦且過時而弗及之矣此二之所以亨也初吉便是小亨之意若始終皆吉當言元亨矣終止則亂止字有深意剛柔正便是位當何兩言之疑正當作應剛柔應最易中所重應而位當所以爲貞所以能濟也未濟彖云雖不當位剛柔應也與此正相發

大象程傳明白

九五一爻本義是餘爻程傳明白初與二居明體皆能知時識勢而初正二中故一曳輪一勿逐也

九五以祭言大抵坎為飲食之象不必以中實中虛言也六爻大義不出卦辭初吉終亂四字

趙庸齋論泰既濟二卦丘建安論終止則亂鄭東谷論九三一爻俱是

未濟

卦辭本義是狐能濟水而小者未必能故以小狐言未出中指九二

大象本義是但少居方字意

初爻本意是二四爻程傳是亦不知極也當依小

註作拯字義足而韻叶矣九二曳輪不獨盡巽順之道亦時未可濟也若九四則不嫌於用剛矣六三既云征凶則不利涉大川可知恐是脫不字九四貞吉貞字程傳訓固不若訓正六五陰柔居尊位本不能濟然離明而得中故能信任二四以成功是以貞吉而無悔也五之光暉得於用賢故曰君子之光君子二四也貞吉賛之之詞有孚吉勉之之詞恐其信任二四而不終也上九當卦之終未濟者濟矣君臣相信而相樂之時也故曰有孚

于飲酒無咎若不能安靜自樂而生事妄爲則有咎矣如既濟九三之伐鬼方是也若安樂之過溺而不止如涉水而濡首則失其所以相信相樂之道矣故曰飲酒濡首亦不知節也

朱子小註論柔得中未出中不續終不當位胡雲峰論大象論濡尾曳輪楊誠齋論伐鬼方蔡節齋論有孚于飲酒論既濟未濟取二五馮厚齋論上下經始終俱善

學易記卷之四

論繫辭傳

上傳

一章

此章言伏羲作易之本原與君子學易之要道也乾坤以簡能以上本義明白蓋乾坤貴賤剛柔吉凶變化者易之道也易未作而已形于天地之間矣雷霆風雨日月寒暑男女者天地之道也易既作而悉具于卦爻之中矣可見易道本乎天地自然

之理而非有所安排造作也易道盡於乾坤乾坤盡於易簡易簡而言聖人發天地之秘而示學易之的也易知易從以下本義之說似未安竊意乾道易故易知坤道簡故易從知與從以君子學易工夫言非謂他人知我從我也既易知自不能離故有親言與道相親也既易從自日加益故有功不離道則德自久日加益則業自大此君子體易之實功也

胡雲峰論上下繫終始論畫前之易畫後之易論

一章大意俱好

二章

此章言文王周公繫辭而易道備與君子所以學之之法也大意重周公爻辭蓋文王卦辭只是明伏羲之意而已周公分爻繫辭比羲文之易加詳焉故曰六爻之動三極之道也又曰所樂而玩者爻之辭也設卦觀象者陳列伏羲所畫之卦觀其象而繫之辭也剛柔相推而生變化爻有陰陽上下相易變化攸生故下章云爻者言乎變者也象

辭變占說見乾卦觀象玩辭觀變玩占則易道無
時而離矣前章言學易之要此則語其功夫之詳
聖人示人之意明且切矣
朱子小註論剛柔陰陽健順論居安與居則觀象
龔括蒼論憂虞俱是

三章

本義明白此章緊要在憂悔吝震无咎二句憂震
二字聖人示人之意切矣憂謹其始震畜其終也
朱子小註論卦爻字義又與楊誠齋論卦有大小

辭有險易楊龜山論列貴賤齊大小俱是

四章

此章言聖人作易而極參贊之盛也首二句是一章大旨彌者合之而充塞無間者也綸者分之而各得其分者也天言文地言理互文耳文故觀理故察以字不甚重天文地理以陰陽之對待者言也死生鬼神以陰陽之流行者言也死生以人物言鬼神以造化言幽明死生鬼神一而已矣此一節推原聖人作易仰觀俯察而於天地萬物之理

無不明故能作易而與天地準也與天地相似故不違又喚起首二句之意相似即準也知周萬物乾知大始也樂天知命與天一矣道濟天下坤作成物也安土敦仁與地一矣旁行而不流一句繫屬上文不流正對不過而言聖人仁知合德故知雖周而不過行雖旁而不流所謂與天地準者也範圍曲成即所謂彌綸者也通乎晝夜之道而知猶通乎神明之德與之合一而無二也此聖人之所謂知也神无方者體之不測也易無體者用之

無迹也此二句深賛易道之妙以結束一章之旨張子論鬼神情狀朱子論樂天知命二句胡雲峰論末一節俱是

五章

此章以天道明易道其實一而已矣本義亦明白竊意日新之謂盛德以上言天道生生之謂易以下言易道生生之謂易即一陰一陽之謂道也以太極言也成象之謂乾即繼之者善也效法之謂坤即成之者性也以兩儀言也極數知來之謂占

通變之謂事易之大業顯諸仁者也陰陽不測之謂神易之盛德藏諸用者也伊川體用一源顯微無間之說其有得于顯仁藏用之旨與明道摘取日新之謂盛德生生之謂易陰陽不測之謂神三言云要思而得之其意深矣

朱子小註論首句論效法立建安論繼之者善貴

勉齋論顯仁藏用俱是

六章

此章言易道配天地之道亦上章之意也首節以

易之功用言故曰廣大下三句即其所謂廣大者
也次節以乾坤二卦性情言盖推廣大之所以然
也末節遂以天地言之无不覆者天之大無不載
者地之廣配天地以大業言配四時以四象言配
日月以兩儀言配至德以太極言至德者天地之
至德也本義說人事恐非以上三章大意相同只
易與天地準一言足以蔽之矣
程子小註論專直翕闢最明
七章

此承上三章言易道之至而示人體之之要也夫聖人之德崇矣業廣矣其作易將以使人崇之廣之也知崇禮卑合內外之道也變化者天地之用道義者知禮之發故天地設位而易行成性存存而道義出成性存存參前倚衡之道也此學易之旨訣也

陳潛室論知崇禮卑甚是

八章

此承上章言君子體易道於言動之間也象指伏

義卦畫言賾幽深也傳云探賾索隱玩探字則賾
非雜亂明矣爻指周公爻辭言會通理之本源也
典禮理之散殊也理會于一心而通于萬事故曰
會通天地萬物之理幽深難知也聖人立象以明
之而幽深者顯著矣天下之動雜出不齊也聖人
分爻以斷之而雜出者貞于一矣難知則易厭今
則至賾而不可厭也不齊則易亂今則至動而不
可亂也擬諸此而言言皆易也議諸此而動動皆
易也如此則變化不在象爻而在我矣下舉七爻

以見例所以發明擬議以成變化之意雖若散漫而實有條鳴鶴言行之感應甚極至於動天地故不可不慎慎即擬議之謂也同人言感應之道在於同心心同則雖出處語默不同而不害其爲同矣是心也者又言行之本也白茅一節乃言所以慎之之道謙亦慎也勞謙謙之至也亢龍則非謙矣密亦慎也不出户庭密之至也負乘則非密矣本義以十二章自天祐之一節宜在此後最是蓋履信則心誠思順則理得尚賢則人應自天祐

之吉旡不利正所謂動天地者也舉此一爻以結東七爻之義慎其言行之道無餘蘊矣上章存存本原之功也尊德性也此章擬議言動之功也道問學也惟存存則擬議者自明惟擬議則存存者益熟相須而合一者也首章言易簡學易之要得矣非存存何以能至二章言觀象玩辭觀變玩占學易之功詳矣非擬議於言動則所謂觀玩者亦空言耳四章蓋互相發也而自天祐之吉無不利則兩言之聖人之意深哉

張南軒德盛禮恭之說司馬公上慢下暴之說俱是

九章

此章言卜筮之事本義亦是但五位相得及八卦小成以下似未安竊意河圖五位左旋相生即相得之謂也蓋總一圖而言也各有合者分各位而言也故特曰各若謂一與二相得三與四相得則一上一下一東一西相去遠矣況水與火金與木乃相尅者何由能相得乎八卦小成若以卜筮言

則九變成內卦吉凶未見何以曰小成止得其一
何以言八卦旣先言成卦後言小成非其序矣或
者夫子因論揲蓍求卦而推言聖人作易功用之
妙小成者初畫八卦易道已小成矣引而伸之者
八倍爲十六十六倍爲三十二三十二倍爲六十
四也觸類而長之者如乾之類爲夬爲大有爲大
壯爲小畜爲需爲大畜爲泰皆生於乾者也六十
四卦旣備天下之能事畢矣若以卜筮言則引伸
觸長亦說不去矣道無形者也由此而顯德行有

迹者也由此而神酬酢應萬事也祐神贊化育也易之道變化而已所以變化則神也故曰知變化之道者其知神之所為乎

朱子小註論卦八而數十論大衍三說不同論易數皆六十蔡西山論五歲再閏論生蓍立卦體用論分二必掛一俱善

十章

此章言易道之用有四而因贊聖人精變神之德也與通蓍誠神幾相似以精如誠精故明之精蓋無

一毫人僞之雜是以能知來也問焉而以言與上文以言不同蓋以言告神耶此下三節專言卜筮姑舉一端以例其餘也況尚辭尚變尚象之事他章論之詳矣本義以至精一節屬辭占至變一節屬象變恐未安夫易以下本義是辭變象占皆精變神之所爲故曰易有聖人之道四焉者此之謂也此字指精變神言

張南軒論四者之道項平庵論參伍錯綜四句論舉一而四事在其中朱子論寂感論極深研幾胡

雲峰論精變神俱是

十一章

此承上章詳言聖人作易教民卜筮之事本義亦明白首一節言聖人作易大旨開物所以通志也成務所以定業也冐道所以斷疑也第二節言聖人作易之本洗心退藏言其體也知來藏往言其用也聰明睿知則能知神武則能斷不殺則能愛聖人備乎此知仁勇之德所以洗心退藏知來藏往而方寸中有自然之易矣易既在我故能明天

道察民故托神物而施之民也神武不殺本義作譬喻恐未安此二句乃承上起下之辭齋戒亦洗心之意洗心是無事時齋戒是卜筮時更加敬肅耳洗心齋戒乃聖人體易之妙誠明並至純亦不已者也此二段當合為一節第三節言易道流行昭著只在目前故即戶一物而乾坤變通象器法神無不具焉猶子思言鳶飛魚躍之意第四節言易道體用之全太極其體也兩儀以下其用也此聖人之精蘊所謂昌天下之道者也孔子每言八

卦而不及六十四卦者葢六十四卦乃八卦之重耳舉約以該博也第五節言易道之在造化人事者以廣闔户一節之意葢天地間自然之易聖人所則效以成書者也第六節承上節之意神物即蓍龜也天地變化即法象變通也垂象即懸象也若圖與書則上未言而此亦言之耳末一節指言伏羲畫象與文王周公繫辭定吉凶之本意以結束一章之旨易有四象凝多四字以上三章俱論卜筮以明易道之妙

明道先生嘗舉聖人以此洗心退藏於密令人深思自得又謂易要玩索齋戒以神明其德夫此先生示人最切要處

吳臨川論首節朱子論聖人作易之本論蓍數卦數論齋戒以神明其德胡雲峰論洗心齋戒余息齋論闔戶一節徐進齋論易之在造化人事者俱是

十二章

此承上章言易道之妙具於象辭在人默識而自

得之耳自天祐之一節依本義書不盡言言不盡
意疑古語夫子引以設問而發下文之意象者六
十四卦之象也象立而聖人之意於是乎盡矣設
卦與第二章義同設卦以盡情僞繫辭焉以盡其
言二句當作一意看聖人陳卦而觀盡其情僞之
狀而因繫之辭則聖人之言亦於是乎盡矣利以
業言意之發也神以德言意之存也盡利盡神亦
盡意之謂而加顯耳此言伏羲以象盡意不假於
言文王周公以書盡言以言盡意然則聖人之意

豈不躍然於象辭之間而可見耶此又辭以答書不盡言言不盡意之説也乾坤以用言陰陽之謂也易以體言太極之謂也此節言乾坤二卦易道具存固不待六十四卦之象而後見聖人之意也玆理也流行日用之間特習而未之察耳故指而言曰形而上者謂之道云云有見于此則乾坤二卦亦不須得矣聖人見天下之賾見此而已慮人之未見也故立象以形容之聖人見天下之動見此而已慮人之未見也故繫之辭以斷之極其賾

鼓其動化而裁推而行者易之能事也故曰存乎
卦存乎辭存乎變存乎通神而明之易不能使之
明也默而成之不言而信易不能使之成使之信
也人之能事也故曰存乎其人存乎德行夫明曰
神夫成曰默夫信曰不言則固有超然自得於書
言象意之外者矣此正書不盡言言不盡意之微
旨也上章洗心退藏神明其德自誠明者也此章
神而明之默而成之不言而信自明誠者也觀象
玩辭觀變玩占言所以求之矣而未得也擬之後

言議之後動言所以體之矣而未忘也神而明黙而成則易我兩忘無復玩索擬議之勞矣易簡之理至是而得存存之功至是而成此聖人喫緊為人處最宜潛玩

程子論乾健坤順論道器論易終於存乎德行數條宜深玩

學易記卷之五

下傳

一章

此章言聖人作易以一天下之動而用易以安天下之民八卦成列未有六十四卦也然六十四卦之象不過自此八者而互加耳故曰象在其中凡言在其中者皆未有而有者也因而重之六十四卦備矣然止以卦占未分爻也至周公始分六爻而占故曰爻在其中爻有剛柔相推成卦故曰變

在其中因爻繫辭失得備見故曰動在其中此動字以人言而動者吉凶悔吝所由生也此一段言聖人作易有八卦便須有六十四卦有六十四卦便須分爻繫辭有卦有辭便有變有動有吉凶悔吝皆自然而然不容已者也然聖人作易大意不過欲一天下之動而已故自剛柔立本以下一段發明上文之意而歸重貞夫一一句貞勝者正則吉不正則凶故曰貞勝非吉凶自相勝也天地日月之道不過乎貞此貞之所以勝也一考理也天

下之動不齊而理則一一則無不正矣故曰貞夫一與一德一貫之一同自夫乾確然以下一段又以發明貞夫一之意而謂一者在乾爲易在坤爲簡爻不過效此象不過像此而聖人之情亦不過鼓天下之動以歸諸此而已爻象動乎內此動字以爻言動即變也內外之說本義是此下乃言聖人用易之事大德即易簡也資始資生者也聖人得位始能以此措諸天下故以位爲大寶仁義即易簡之在人者仁體而義用也聖人一天下之動

使民各安其所亦不過以此二者而已辭者命令也理財養也正辭禁非教也本義以仁作人恐非胡雲峰上下繫首章之說胡雙湖作易用易之說亦是

二章

此章雖爲尚象而發然此十三者皆聖人經世大法即上章理財正辭禁非之事也神明之德於穆不已者也萬物之情各正性命者也

項平庵論法象文宜程子論聖人制器不待見卦

論識變知化爲難丘建安論通變宜民胡安定論隨徐進齋論小過耿氏論大壯大過夬俱是

三章

此章言象彖爻之義是故字是承上章言易本是象天地萬物之理是以聖人制器而象之也朱子謂易者象也一句是總說最是彖彖辭也爻爻詞也彖以象材爻以象動吉凶由動而生悔吝由動而著故以是故字承之非悔吝由吉凶而著也吉凶悔吝亦象也吉凶失得之象悔吝憂虞之象

四章

此章言六子卦畫德行之不同不及乾坤者乾純陽坤純陰其奇耦淑慝固不待言也

五章

此章聖人即諸爻以明易道之自然學易之指要初不泥於爻也雖若散亂而實有倫何思何慮言道本自然不待思慮無思慮則所謂寂然不動者矣而感而遂通者自此出焉夫思者聖功之本慮而后能得此思慮之正者也學者事也憧憧往來

即莊子所謂將迎思慮之不正者也在學者當去不正之思慮在聖人則固無思而無不通矣同歸殊途以理言一致百慮以心言此一貫之道也日月寒暑以天道之自然明之尺蠖龍蛇以物理之自然明之精義入神四句乃示人入道之方也精義入神庶乎寂然不動者矣利用安身庶乎感而遂通者矣蓋內外動靜道通于一者也故入神所以致用安身所以崇德其積之盛則聖人矣故復以窮神知化言之窮神者精義之極與神為一者

也知化者利用之極與化爲一者也此何思何慮地位也困六三乃咸九四之反非所困而困非所據而據不知精義者也名辱身危則非所謂利用安身者矣下九爻申明上文之意觧上六藏器待時出而有獲精義入神以致用之事也噬嗑二爻即其反矣雖小懲大誡與積惡滅身者殊科其不知義則一也否九五身安而國家可保利用安身以崇德之事也鼎九四即其反矣覆餗而形渥身可得而安乎知幾其神即窮神之神也聖人所以

窮神者知幾而已顔氏之不遠復庶幾聖人之神歟化醇化生即知化之化也聖人所以知化者致一而已君子修三者而民應民與庶幾乎聖人之化歟此十一爻之大㫖也此聖人神化之妙體用合一之學也夫子所以喫緊爲人者何如哉靜而玩之眞所謂活潑潑地者矣

朱子論神化論知幾論顔子漢上朱氏論解上六噬嗑二爻爲九四項平庵論民不與俱是

六章

此章言文王周公所以序卦分爻繫辭之意前兩
節言文王事後兩節言周公事乾坤易之門者諸
卦皆自乾坤出猶所謂道義之門也文王序卦以
乾坤爲首意蓋如此闔闢言户此言門户一也以
流行言門二也以對待言稱名者列各卦之名也
伏羲六十四卦有自然之序文王更而置之而於
易之理無所遺也故曰雜而不越衰世之意本義
是此見文王序卦繫辭不得已也彰往察來微顯
闡幽二句相對而字宜在中開而二字恐有誤大

抵言分爻之意當名若初九初六之類也辨物若潛龍見龍之類也正言若終日乾乾夕惕若之類也斷詞若吉凶之類也周公分爻繫辭比彖文為尤詳故曰備矣稱名亦指各爻之名也以一爻言故曰小而其事之類則大也因貳以濟民行亦猶上文衰世之意此言周公分爻繫辭不得已也觀此則孔子之贊易又豈得已也哉意在言表

胡雲峰論雜而不越朱子論彰往察來二句俱明白

七章

此章本義明白三陳九卦意實相承如履何以爲德之基以和而至故也故可以和行

朱子小註論巽論聖人偶說九卦徐進齋論履後困俱是

八章

此章言易不可離而體之存乎人也遠猶離也屢遷隨時變易也變動不居以下六句言屢遷其出入以度以下五句言不可遠出入以度二句疑就

人言外内即出入也度法則也出入以度以行事言也外内知懼以存心言也明憂患與故以致知言也易能使人如此是以雖無師保而若父母臨之也言父毋則不惟敬畏而且親愛之矣然率詞揆方則一卦各有定理所謂典常也故非時中之君子默識於言意之表豈能得其屢遷之妙也哉

九章

此章論六爻之義首節是總論第二節論初上兩爻第三節與第五第六節論中四爻第四節論觀

彖詞可以知一卦大義或謂此節當在柔危剛勝之後如此則文意俱順矣雜物撰德不可作互體說二四皆柔三五皆剛其爲用同也故曰同功異位者一中一不中也二爻貴柔五爻貴剛

十章

此章言卦爻立而三才之道備吉凶之義明物即唯其時物百物不廢之物文如剛文柔柔文剛之類此與上章皆言爲公分爻之事

十一章

此章言文王演易之事殷衰周興世道之易也危者平其文王之謂乎易者傾其紂之謂乎平與傾無他懼不懼之間耳知懼則無咎矣

十二章

此章之義難明竊意百姓與能以上言伏羲之事八卦以象告以下言文王周公之事蓋發上章未盡之意也乾知險若需剛健不陷之類也坤知阻若剥順而止之之類也乾易而知險以其至健也坤簡而知阻以其至順也知險知阻即上章懼以

終始之意也此此與下節當合爲一俱以乾坤言盖易道莫大於乾坤故聖人屢言而不置而上下繫以此始以此終焉其意深矣說諸心研諸慮是易能使人如此也變化云爲疑就人說云言也爲動也盖人因易而能變化其言動者所謂擬議以成變化者也云爲既變化則事皆吉而能致祥矣故曰吉事有祥象事知器制器尚象也占事知來卜筮尚占也所謂易有聖人之道四焉者也天地設位一節言伏羲作易而賛化育之功如此以結上。

文之意八卦以象告者言伏羲之時民淳事簡只示以象而吉凶已明爻彖以情言者言文王周公之時民俗非古情偽百端告之不得不詳也剛柔雜居而吉凶可知申以象告之意變動以利言吉凶以情遷申以情言之意自八卦至情遷當合爲一節愛惡相攻以下皆言情遷之事相攻相取相感近而不相得四者人情之見於動者也而卦爻之變動如之慙枝多寡游屈六者人情之見於言者也而彖爻之辭如之所謂爻彖以情言者如此

動與辭與上文云爲正相應六詞惟寡爲吉言可不慎乎哉下繫以此終焉聖人之意深矣

項平庵論相攻相取相感余息齋論末一節俱是大抵上傳所言多易道大綱學問要旨聖人傳心之妙在焉下傳所言多卦爻曲折民俗淳漓與夫聖人御世之畧處憂患之道而易簡二字則貫乎二篇之旨也上繫言太極下繫言一一即太極也合易簡而爲言也此聖人直指本原以示人也明逈先生云聖人用意深處全在繫辭蓋得之矣觀

其恒言不過生生之謂易陰陽不測之謂神聖人以此洗心退藏於密聖人以此齋戒以神明其德夫成性存存道義之門默而成之不言而信存乎德行等數語而已易道之妙其在玆乎行狀所謂反求諸六經而後得之者其諸此類也夫

論說卦傳　吳臨川胡雙湖總註好

一章

本義明白立卦生爻自生蓍倚数說来故就揲蓍說爲是和順於道德而理於義合内外也窮理盡

性以至於命一天人也程子就聖人分上言故以
窮理盡性至命無淺深張子就學者分上言故以
三者有先後

二章

此與上章皆推明聖人作易大意不外乎性命之
理而已
程子論陰陽剛柔仁義論仁體義用朱子論仁義
體用互建安論分陰分陽迭用剛柔俱异

三章

此與下章皆發明先天之學首一節以伏羲八卦方位言蓋圓圖之義也第二節以伏羲八卦次序言蓋橫圖之義也詳見卷首先天圖下

四章

上章以天地居首序尊卑也此以乾坤居後總成功也上以躰言此以功用言也

朱子論取象取卦蔡節齋論生長收藏俱是

五章

此章至十一章皆發明後天之學此與下章乃文

王八卦方位也此章後一節分明解前一節意靜玩可見或古有是語而夫子釋之或夫子自言而自釋之皆未可知也不可以上言帝出入下言萬物隨帝出入帝字宜讀不可連下作一句蓋入者廼帝之所為故以帝冠之出乎震者帝以震出萬物也故下文曰萬物出乎震若曰帝自出則齊乎巽亦帝自齊相見乎離亦帝相見乎後天卦位以天道流行言故與先天不同如此東北陽方也自乾至震皆陽卦西南陰方也自巽至兑皆陰卦萬

物至秋而成無不自得故說乾當陰陽之交故戰坎當萬物歸根之時故曰勞猶勞而不伐之勞言成功也既成則止止則復生故艮爲成終成始之卦

胡雙湖論乾及總一章大意楊龜山論艮程子論坎離論艮胡雲峰論後一節楊誠齋論致役致養俱是

六章

此章去乾坤而專言六子者後天乃入用之位乾

坤任六子而不自用也六者皆神之所爲故以神
冠之帝以主宰言神以妙用言一而已矣動萬物
六句是言六子之才水火相逮以下是言六子相
合而成功先天重乾坤故以天地定位爲首後天
重坎離故以水火相逮爲先相逮則合而爲用非
特不相射而已雷風不相悖亦合而爲用之意也
與相薄亦異矣山澤通氣一句義與先天同小註
以前六句説後天水火相逮以下説先天恐非六
卦惟艮言盛此有深意

丘建安論艮不言象徐進齋論先天後天方位俱是

七章

本義自此以後皆文王八卦序次

八章

本義是胡雲峰小註亦好

九章

本義是丘建安小註亦好

十章

此章本義與圖說附錄不同恐圖說爲是

十一章

此章廣八卦之象程子小註及胡雲峰章尾總註

俱好

論序卦傳

此孔子發明文王序卦之義先儒以爲非聖人之

藴朱子辯之謂非聖人之精則可謂非聖人之藴

則不可竊意精固不離乎藴也始之以有天地而

萬物生終之以物不可窮此生生之謂易也太極

之妙在焉謂非聖人之精亦不可臨大可觀豐大失居小畜有禮大畜可養大過則陷小過則濟晉進有傷漸進有歸此等處宜合觀

胡雙湖乾坤十變成泰之說項平庵臨豐二大之說有其信者必行之說吳臨川賁次噬嗑之說相因相反之說閻彥升漸晉之說俱是

論雜卦傳

此孔子以文王六十四卦次序錯雜而言之蓋易道無窮從衡錯綜無非至理更有聖人出又不知

如何說也乾坤咸恒不改文王之舊中雖散出而上經終困下經終夬此則有深意損損下益上衰之始也益損上益下盛之始也親寡族當作族寡親與上文親新信字叶大過以下疑錯簡蔡節齋之說良是胡雙湖摠論亦好

竊意夫子贊易其文王演易之時乎文王當殷之末世不得大行於天下而困於羑里夫子生丁周末道不行而畏於匡伐木於宋絕糧於陳蔡之間其履憂患不猶文王之羑里乎感時憂世汲汲望

治之心即文王之心也故曰文王旣沒文不在茲乎是以發諸九翼而未盡者復於此焉發之別取卦義以寓微旨乾健坤順改言剛柔便有傷當時君弱臣強之意與古君臣異矣故仍爲上經之首而即繼之以比樂師憂便有傷當時諸侯不能修睦以藩王室而互動兵爭之意推此以求他卦可知終之以困非夫子　身之困也天下之困也蓋傷春秋之否也不終以否者柔揜剛所以否也下經亦首咸恒其亨困之道乎咸取其速恒取其久

蓋感應之道莫疾於咸咸夫婦之始也上下之感應何以異此恒久不變家道由成久道化成何以異此此亨困之大義也終之以夬君子道長小人道憂蓋陽進陰退致泰之本也其望世道之泰乎聖人之旨淵哉